

राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने नवीन मानव समाज की जो कल्पना की है उसी का नाम “सर्वोदय समाज” है। “सर्वोदय समाज” अपने शब्द के अनुरूप अर्थ के अनुसार ऐसा समाज होगा जिसमें मनुष्य पुण्य के समीप पहुँच सकेगा। शोषण हीन मानव समाज की कल्पना मानव जाति के लिए नवीन वस्तु नहीं है, फिर भी राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के “सर्वोदय समाज” में वे सब बातें जुड़ गयी हैं जिनका अनुभव हमें इतिहास के अध्ययन से मिलता है। प्रस्तुत पुस्तक में राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर “सर्वोदय समाज” की सरल व्याख्या करने का प्रयत्न मात्र किया जा रहा है।

हमें आशा है कि साधारण पाठक इस पुस्तक के द्वारा “सर्वोदय समाज” की रूप रेखा समझने में साहायता पा सकेंगे यों तो कई अधिकारी व्यक्तियों ने महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के आधार पर पुस्तकें लिखी हैं फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि गांधीवाद के सम्यक् स्वरूप को समझने के लिए एक पृष्ठ भूमि की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हुआ है।

स्वतंत्रता दिवस

१५।८।४६

प्रकाशक

	पृष्ठ संख्या
—विश्व संकट और हमारी समस्या	... ६—२२
—गांधीवादी दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन	२३—२७
—मानव का अहिंसक विकास	२८—३४
—गांधीवादो दर्शन और नैतिकता ...	३५—४२
—गांधीवादी राजनीति...	४३—५०
—गांधीवादी अर्थ पद्धति	५१—५८
—गांधीवाद और मानव	५९—६६
—सर्वोदय ...	६७—७७

: लिये आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की पूर्ति के लिये प्रति
 नुष्य यदि एक घंटा भी काम कर दे तो वह उसे पूरा कर
 जाता है। सभी ओर से मानव के मौलिक अधिकारों और
 उसके उत्तम संस्कारों की सुरक्षा की दुहाई दी जाती है। जमा
 के प्रमेहम में होने वाले समाजवादियों की सभा में वेलजियम
 : प्रधान मंत्री ने कहा कि आज के संकट की सबसे गम्भीर
 बात यह है कि लोग एक भाषा का प्रयोग करके भी उम्मीद
 भन्न अभिप्राय समझते हैं।

हा० गिन्सन के साथ ही बार्डेन और माटेन का आधु
 नेक संकट का विश्लेषण का आधार भी धार्मिक है। यह
 लोग भी कहते हैं कि आज के सामाजिक संकट का मूल
 इस बात में है कि मानव धार्मिक भावना से दूर हो जाता
 है। संसार में मानव लौकिक प्रवृत्तियों के प्रभाव में पाप की
 ओर प्रवृत्त होता है। इसलिये धर्म भावना ही इसे अधःपतन
 से घटने के लिये आवश्यक है। आज मनुष्य भौतिकवाद,
 दिज्ञान और युद्ध में धर्म, भावना से ओत प्रोत आदर्श पथ
 से पथ भ्रष्ट होता जा रहा है।

रुद्धिवादी भावनेवादी एवं लेनिनवादियों की ओर से
 यह तर्क दिया जाता है कि आज पूँजीवादी पद्धति विनाश का
 मार्ग अपना चुकी है। आज यह अपनी संकलनाओं और
 निर्माणों का किण्वन करने पर तत्पर हो गई है। वह अपनी
 ही वृत्तियों को मिटाकर प्रति नुष्य होकर प्रतिक्रिया के मार्ग

न्याय के आधार पर होना चाहिये। हमारी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा आज के परिवर्तन के उस मौड़ पर पहुँच गई है जिस पर पुनर्जागरण के समय में उद्योतिष और विज्ञान के भौतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ था।

आज धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक एवं नैतिक समस्याओं का निदान एक राष्ट्रीय आधार पर खोजने का मिथ्या प्रयत्न किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो चुके हैं उन्हें देखते हुये और विशेष रूप में औद्योगिक उत्पादन में जो क्रांति हो चुकी है उसे ध्यान में रखते हुये और विशेष रूप में औद्योगिक उत्पादन में जो क्रांति हो चुकी है उसे देखते हुये हमारी सामाजिक व्यवस्था में संसार व्यापी तथा मौलिक परिवर्तन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। आज की विपमता का आधार तो यह है कि हमारे विचार वास्तविक युग में पिछड़े हुये हैं। उनका मन्तुलन, सामाजिक सभी नष्ट हो चुका है। नवीन युग की आवश्यकताओं के अनुसार हमें नवीन व्यवस्था की सृष्टि करना चाहिये।

नवीन सामाजिक सृष्टि कार्य के करने में भी सभी वर्गों और कालों में मौलिक समानता तथा एक सूत्रता रही है वह है “मानव कल्याण” और उसकी “सुक्ति”। मनुष्य व्यवस्था मंदिर का देवता है और उसके इस देवत्व अधिकार को चिरस्थायी बनाये रखता है। आज के इस महान् निर्माण के

न्याय के आधार पर होना चाहिये। हमारी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा आज के परिवर्तन के उम मोंड़ पर पहुँच गई है जिस पर पुनर्जागरण के समय में उद्योतिष और विज्ञान के भौतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ था।

आज धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक एवं नैतिक समस्याओं का निदान एक राष्ट्रीय आधार पर खोजने का मिथ्या प्रयत्न किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो चुके हैं उन्हें देखते हुये और विशेष रूप में औद्योगिक उत्पादन में जो क्रान्ति हो चुकी है उसे ध्यान में रखते हुये और विशेष रूप में औद्योगिक उत्पादन में जो क्रान्ति हो चुकी है उसे देखते हुये हमारी सामाजिक व्यवस्था में संसार व्यापी तथा मौलिक परिवर्तन करना अत्यन्तावश्यक हो गया है। आज की विपमता का आधार तो यह है कि हमारे विचार धार्मिक युग से पिछड़े हुये हैं। उनका मन्तुलन, सामान्य सभी नष्ट हो चुका है। नवीन युग की आवश्यकताओं के अनुसार हमें नवीन व्यवस्था की सृष्टि करना चाहिये।

नवीन सामाजिक सृष्टि कार्य के करने में भी सभी यगों और कालों में मौलिक समानता तथा एक मूल्यता रही है वह है “मानव कल्याण” और उसकी “मुक्ति”। मनुष्य व्यवस्था मंदिर का देवता है और उसके इस देवत्व अधिकार को विस्थापित करना गलत है। आज के इस महान् निर्माण के

का मानव पर पारम्परिक आश्रित होने का उचित विधान और विधान द्वारा ही शामिल व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों की मान्यता को स्थिर करना स्वतन्त्रता का मुख्य लक्ष्य होता है। आदर्शवादी शब्दों में स्वतन्त्रता सभी लोगों की अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करे यह लक्ष्य बिसे चुग मालूम होगा। अभी तक राष्ट्र उक्ति नियम और विधानों की नृष्टि करता है। पूँजीवादी विधान के अन्तर्गत अपनी अन्तर्भूत मध्यों, कारण और उत्पादन शक्तियों और साधनों में असामञ्जस्यता के उत्पन्न हो जाने के कारण व्यवस्था का प्रारम्भिक स्वरूप नष्ट हो जाता है। और व्यवस्था में जनता का प्रभाव ही अधिक हो जाता है। आज के मधर्ष का आधार अतिशय औद्योगिकता केन्द्रीय कारण संकुचित राजनीतिक स्वतन्त्रता पर है। पूँजीवाद को आन्तरिक दोषों के कारण ही हमारी समस्याओं को निदान करने में असफल है।

समाजवाद के सम्बंध में हमें पुन विचार करना चाहिये। 'हैडल' के द्वन्द्व न्याय पर आश्रित होने के कारण मार्क्सवाद मानव समाज की एक रमता को दो विरोधी श्रेणियों में विभाजित करके व्यक्ति को वर्ग में विलय कर देता है। इसके साथ ही उसका यह दावा भी ठीक नहीं उतरा कि समाजवादी समाज को स्थापना के बाद राष्ट्र का स्वरूप नष्ट होकर केवल मानव समाज रह जायेगा जिसमें व्यक्ति शोषण से मुक्त

सभी देशों में आदर्श और आचरण तथा व्यक्ति और समाज के द्वन्द की विपमता उभनम रूप धारण करती जा रही है विश्लेषण और विवेचन के उपरान्त यह स्वीकार किया जाने लगा है कि आज का प्रचलित धर्म आज का पूँजीवादी प्रजातन्त्र, आज का रूसी साम्यवाद, आज के मानव कृत्यों की दुहाई में व्यक्ति का स्वतन्त्र स्थान नष्ट हो गया है। इस सामाजिक अराजकता और नैतिक विपमता के फल स्वरूप लौकिक व्यक्ति जिसने अपनी सद्वृत्तियों से आस्था खो दी है, जिसे वर्ग संघर्ष के द्वन्दात्मक प्रगति में विश्वास नहीं है, जो ईश्वर और धर्म को व्यक्त बे-वस्थन के रूप में देखता और जो सामाजिक व्यवस्था में मानव के उस उदात्त समन्वय की आशा भी खो चुका है यह अग्नितन्त्रवादी दर्शन के प्रतिबिम्बावादी गर्त में डूबने को उद्यत हो गया है। महात्मा गान्धी के दर्शन में हमें मानव के भविष्य में विश्वास रखने की अमर उद्योति मुख्य आशा का दर्शन होता है ।

सांसी की सामाजिक व्यवस्था और जिम्मा जो समूह नष्ट कर रहा था। लेकिन युगों की दूर करने के लिये हमने आवश्यकता लेने के वे दिशायो हैं। जिम्मा और युद्ध से युद्धों से मुक्ति नहीं मिल सकती। मान्य के लिये सम्पूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे से आत्मदान व्यवस्था करना चाहिये उसी प्रकार सम्पूर्ण राष्ट्रों को एक दूसरे का समान समान करना चाहिये यह व्यवस्था शोषण की नीति के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। साथ ही विभिन्न राष्ट्रों के बीच में सम्पूर्ण समन्वय का सम्बन्ध के समझौते के मार्ग को ही चाहिए सम्पूर्ण समझने है। ऐसी महायुद्धों के अनुभव के बाद भी आज सगर को युद्ध से मुक्ति नहीं मिली है। मानव का दलमान सफट से निकालने के लिये गार्धीजा ने एक प्रशस्त मार्ग का प्रदर्शन किया है। हमारे प्रत्येक समन्वय के निदान में महात्मा गार्धी का मौलिक तथा प्रधान योग है और इस समय के संयुक्त को सर्वोदय का ज्ञा दिया गया है।

सर्वोदय समाज ऐसे भावी समाज का चित्रण है जिस व्यक्ति व्यक्ति के शोषण से मुक्त होकर वर्गहीन सामूहिक सहका समाज का सहयोग के आधार पर निर्माण करेगा। मनुष्य अपनी सद्वृत्तियों का विकास करके उदात्त सम्बन्धों आधार पर प्रेम और सहयोग का वातावरण तैयार करे जिसको वास्तविक अर्थ में गण राज्य कहा जा सकेगा।

गांधीवादी दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन

गांधीवाद एक पूर्ण जीवन दर्शन है जिसमें सम्पूर्ण विश्व जीवन को मानव प्रगति के, पारस्परिक सम्बन्धों को, वैयक्तिक जीवन के विभिन्न अंगों और सम्बन्धों का, ज्ञान, विज्ञान को, सम्भवता और संस्कृति की प्रगति को नापने का उम पर विचार करने का, और उनसे निष्कर्ष निकालने का, इसका अन्य दर्शनों से भिन्न अरुण एक दृष्टिकोण है। प्रत्येक दर्शन की भाँति यह निश्चय ही है कि गांधीवाद अपने दर्शन में ही मूल्य की अभिव्यक्ति को स्वीकार करता है। उसे सदा और शाश्वत समझता है। हमें इतिहास सिद्ध, प्रकृति सिद्ध और श्रेय मानता है। इससे भिन्न दृष्टि एकांगी अपूर्ण और विकास के तथ्य के विपरीत मानी जाती है।

मानव समाज की प्रगति के लेंखे जोखे का इतिहास कहा जाता है। इतिहास सामाजिक जीवन ही नहीं प्राकृतिक विकास का व्यापक विषय है। इसके अनन्तर समाज विषयों की प्रगति की क्रमबद्धता और सामाजिक विकास की शृंखला का हमें दर्शन मिल जाता है। यदि इसको व्यापक रूप में देखें तो समग्र जीवन प्रगति लेख्य का नाम ही इतिहास है। इतिहास को भिन्न भिन्न लोगों ने विभिन्न दृष्टियों से देखा है और हमसे अलग

किया है। हिंसा तथ्य को मत्स्य स्वीकार कर प्रगति का विश्लेषण करने वालों ने हिंसक प्रवृत्ति घटनाओं और तथ्यों का अधिक संकलन किया है और उसी आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं। इसी के आधार पर विश्व के मारे सम्बन्ध स्वार्थ और हिंसा पर अभित बतलाये गये हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये हिंसा में सन्न होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। परमाणु स्वरूप आज चारों ओर हिंसा और हिंसा के माधनों की होड़ मची हुई है। गांधी जी का दृष्टिकोण इससे भिन्न रहा है। उन्होंने कहा है कि अहिंसा एक पूर्ण स्थिति है। मारी मनुष्य जाति इसी लक्ष्य की ओर स्वभावतः परन्तु अनजान में ही जा रही है। अहिंसा का क्रमशः विकास रहा है। विश्व जीवन में उसके क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और हमारे ओर हिंसा के क्षेत्र का ह्रास हो रहा है। हिंसा, अमहाय, असमर्थ दशा का अवलम्ब मात्र हो रही है। वह विकृत मनोदशा का परिणाम है। मानव स्वाभावेन शान्ति प्रकृति का होता है अतः वह अहिंसक होता है और अहिंसा उसे प्रिय होती है मानव ने अहिंसा की ओर प्रगति की है और वह उस ओर निरन्तर अग्रसर होता जा रहा है। हिंसा मानव जातिके विरुद्ध, अक्षम्य अपराध है।

सम्पूर्ण समाज के सामाजिक सम्बन्धों के आधार का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें अहिंसा, प्रेम और अन्योन्याश्रयता की दृढ़ शृंखला मिलेगी जो समाज को संगठित बनाये रखती

क्रिया है। हिंसा तथ्य को सत्य स्वीकार कर प्रगति का विश्लेषण करने वालों ने हिंसक प्रवृत्ति घटनाओं और तथ्यों का अधिक संकलन किया है और उमी आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं। उमी के आधार पर विश्व के भारे सम्बन्ध स्वार्थ और हिंसा पर अभित बतलाये गये हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये हिंसा में मचन होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। परंणाम स्वरूप आज चारों ओर हिंसा और हिंसा के साधनों की होड़ मची हुई है। गार्थी जी का दृष्टिकोण इससे भिन्न रहा है। उन्होंने कहा है कि अहिंसा एक पूर्ण स्थिति है। मारी मनुष्य जाति इसी लक्ष्य की ओर स्वभावतः परन्तु अनजान में ही जा रही है। अहिंसा का क्रमशः विकास रहा है। विश्व जीवन में उमके क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और दूसरी ओर हिंसा के क्षेत्र का दास हो रहा है। हिंसा, अमहाय, असमर्थ दशा का अवलम्ब मात्र हो रही है। बह विकृत मनोदशा का परिणाम है। मानव स्वाभावेन शान्ति प्रकृति का होता है अतः वह अहिंसक होता है और अहिंसा उसे प्रिय होती है मानव ने अहिंसा की ओर प्रगति की है और वह उस ओर निरन्तर अमसर होता जा रहा है। हिंसा मानव जातिके विरुद्ध, अलभ्य अपराध है।

सम्पूर्ण समाज के सामाजिक सम्बन्धों के आधार का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें अहिंसा, प्रेम और अन्वोन्माधयता की हृद् शृंखला मिलेगी जो समाज को संगठित बनाये रखती:

दिया है। हिंसा तथ्य को मत्स्य स्वीकार कर प्रगति का विश्लेषण करने वालों ने हिंसक प्रवृत्ति घटनाओं और तथ्यों का अधिक संकलन किया है और उमी आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं। इमी के आधार पर विश्व के सारे सम्बन्ध स्वार्थ और हिंसा पर अभिहित बतलाये गये हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये हिंसा में मग्न होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। परन्तु स्वर्ण आज चारों ओर हिंसा और हिंसा के साधनों की होड़ मची हुई है। गांधी जी का दृष्टिकोण इससे भिन्न रहा है। उन्होंने कहा है कि अहिंसा एक पूर्ण स्थिति है। मारी मनुष्य जाति इसी लक्ष्य की ओर स्वभावतः परन्तु अनजान में ही जा रही है। अहिंसा का कमसा विकास रहा है। विश्व जीवन में उसके क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और दूसरी ओर हिंसा के क्षेत्र का हास हो रहा है। हिंसा, अमहाय, असमर्थ दशा का अवलम्ब मात्र हो रही है। वह विकृत मनोदशा का परिणाम है। मानव स्वाभावेन शान्ति प्रकृति का दाता है अतः वह अहिंसक होता है और अहिंसा उसे प्रिय होती है मानव ने अहिंसा की ओर प्रगति की है और वह उस ओर निरन्तर अग्रसर होता जा रहा है। हिंसा मानव जातिके विरुद्ध, अतन्म्य अपराध है।

सम्पूर्ण समाज के सामाजिक सम्बन्धों के आधार का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें अहिंसा, प्रेम और अन्योन्याश्रयता की दृढ़ शृंगला मिलेगी जो समाज को संगठित बनाये रखती

स्वतः मार्क्स ने मानव की इस प्रगति को स्वीकार करके हेगेलके द्वन्द्व न्याय के सिद्धान्त के चक्कर में आकर वर्ग और श्रेणी के पाट से अपने को बांध कर मानव विकास की धाग के साथ बहने के स्थान पर हूब जाने को ही स्वीकार कर लिया है। हमें इस नवोन दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन करना चाहिये।

के कारण उसमें उन व्यक्तियों में भी अनुराग होने लगा जो उसके निकट रहते थे जिनसे उसका सम्पर्क रहता था। समूह की भावना के दृढ़ होने और सुख के साथ जीवन बिताने की भावना ने, मानव में किंचित द्वेष राग की भावना को जन्म दिया। एक समूह दूसरे के शोषण के द्वारा सुख पाने की इच्छा करने लगा। समूहों के पारस्परिक सम्बन्ध हुये। संघर्ष और स्वार्थ के उपरान्त उनमें एकता हुई। विभिन्न समुदाय एक हो गये। नवीन अविक विस्तृत क्षेत्र वाली समुदायों का जन्म हुआ। छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर चक्रवर्ती राज्यों की कल्पना ने केन्द्रीय स्थान ले लिया। आधुनिक सामन्तवाद, राष्ट्र और उनके बाद साम्राज्यों का विकास हुआ इन सभी विकास क्रम को यदि निष्पत्ति होकर देखें तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सम्पूर्ण मानव जाति के विभिन्न प्रवाह एक दूसरे से मिलते हुये एक पुष्ट धारा के रूप में विकसित होते जा रहे हैं। पहले जहां मनुष्य कुटुम्ब, समूह, ग्राम, क्षेत्र, नगर, प्रदेश, देश राज्यों की घना कर रहता था वहां अब वह एक विश्व राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आरम्भिक अवस्था का मानव प्रेम और सहयोग जिसका क्षेत्र अत्यन्त संकुचित था और अत्यन्त विप्लित हो गया है आज वैयक्तिक हिंसा प्रत्येक स्थान में निषिद्ध है। ग्राम, क्षेत्र, नगर और प्रदेशों की हिंसा सभी राष्ट्रों के मङ्गल के बाद निषिद्ध हो गई थी। आज तो

पंगु करने के साथ ही मानव समाज एक मनुष्य समाज पदार्पण कर सकेगा जिसमें मनुष्य, "मनुष्यत्व" की उत्थ १ है, सामुहिक सामाजिक ज्ञान में सचेत होकर केवल आत्मा की मुक्ति और मोक्ष के लिये महर्ष दलितान एवं करने के लिये तत्पर होगा

पर्युक्त मानव समाज निर्माण के पूर्व हम ऐसे मानवों विकाम करना हैं जिससे वे अपने ऐतिहासिक कर्तव्य को २ कर सके। कर्तव्य पूर्ति के लिये ज्ञान परमावश्यक है । ३ व्यक्तिगत जीवन में हम जिस हिंसा का साक्षात्कार ४ हैं वह पूर्णतः निषिद्ध और दयनीय है । इसका मूल ५ ण व्यक्तिगत सम्बन्धों की असंगति हैं चाहे वह उत्पादन साधनों के स्वामित्व की बात हो अथवा उत्पादन के वितरण समस्या हो । लेकिन एक बात यह न भूलना चाहिये कि ६ हिंसा की कारण वृत्ति के विनाशके लिये हिंसा का प्रयोग ७ धोवाद में श्रेयस्कर नहीं माना गया है । इसके साथ ही हमें ८ व भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्येक अर्थपद्धति का विकास ९ मानव इतिहास के एक निश्चित काल में होता है और अन्धा भेद हानि पर व्यवस्थाएँ भी नष्ट हो जाती हैं उनके १० प्रन्तर से ही नवीन दूसरी व्यवस्थाएँ उद्भूत होकर सामाजिक ११ व्यवस्था का स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं । आज की यांत्रिक १२ वृत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिक समय १३ उत्पादन के साधनों को एक व्यक्ति अथवा वर्ग की इच्छा पर

प्राणियों के वैनिक जीवन की प्रवृत्तियों को प्रकट किया है और उसमें यह निरूपण निकाला है कि प्राणीमात्र में मरण, हिंसा और अनहयोग की प्रवृत्ति की अपेक्षा अहिंसा, सहयोग की प्रवृत्ति अधिक सक्षम है और उसका विकास भी हो रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से मानव की अपेक्षा मानवतर प्राणियों में अहिंसा और सहयोग की प्रवृत्ति अधिक है। हिंसा या मरण का मूल कारण मंमत्त वृत्ति है। जर, जमीन और जोर की मंमत्त वृत्ति मानव में अन्याधिक मात्रा में आज दिखाई दे रही है। यदि मंमत्त को छोड़ कर केवल उपभोग भा का प्रयोग करके ऊपर मंमत्त वृत्ति से काम लिया जाय तो किर्मी को किर्मी वस्तु की कमी न रहे। मानव में अन्य प्राणियों का अपेक्षा बुद्धि तत्त्व अधिक है अतः उसमें अनेक बलिष्ठ तथा मिश्रित प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई हैं वह अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक संघर्ष और कामी हो गया है। यदि वह अन्य प्राणियों की भांति केवल प्राकृतिक स्वभाव और नियमों के अधीन चले तो वह अपनी स्थिति को स्वयं सुधार सकता है। मानव अपनी बुद्धि वैभव से प्रकृति को अपने वश में करके चलता है अतः मानवतर प्राणियों से कम श्रम के द्वारा अपने उपभोग की वस्तुओं का उत्पन्न कर सकता है और उसका मानव समाज में समुचित वितरण कर सकता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से भी हमारे पूर्व कथन की सत्यता, प्रमाणित होती है कि अहिंसा प्राकृतिक नियम और गुण है।

गान्धीन्यादी दर्शन और नैतिकता

“वेष्णव्य जन गो तैने कर्हिचे, जे, पीर, पगई, जाने, रे”

सम्राट के समस्त प्राणियों से आत्म भाव या मित्रान्त उनका मूल मित्रान्त है। समस्त मनुष्य समान हैं, सभी की मुक्ति का मद् प्रयत्न होना चाहिये। महात्मा गांधी उन धार्मिक नेताओं से भिन्न हैं जो एक व्यक्ति की मुक्ति माधन को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। महात्मागांधी के अनुसार जगत्तात्मा को उग समय तक शान्ति नहीं मिल सकती जब तक एक भी आत्मा दुःखित अथवा उत्पीड़ित है।

गांधीवादी दर्शन और नैतिकता

गांधीवाद तत्त्व ज्ञान के सम्यग्ध में आठ विवाद पूर्ण स्थिति में घिना पड़े, मानवतावादी समन्यथी दृष्टिरोग को लेकर चलता है। महात्मा गांधी ईश्वर में पूर्ण आत्मा रन्वते थे, लेकिन उनके ईश्वर स्वल्प विभिन्न धर्मों में वर्णित ईश्वर की परिभाषा से भिन्न हैं। ईश्वर और मन्य का वे पर्याय वाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते थे। मन्य के शुभ्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वे सर्वत्र अहिंसा को प्रमुख साधन मानते थे। अहिंसा द्रन में सफल होने के लिये आत्म सयम और अपरिग्रह की आवश्यकता पर जोर देते थे। महात्मा गांधी अपने को मध्व वेंप्णव कहते थे। वेंप्णव की परिभाषा उनके अत्यन्त प्रिय भजन से मिलती है।

“वेंप्णव जन तो तैने कहिये, जे, पीर, पगई, जाने, रे”

संसार के समस्त प्राणियों में आत्म भाव का मिद्वान्त उनका मूल मिद्वान्त है। समस्त मनुष्य समान हैं, सभी की मुक्ति का मद् प्रयत्न होना चाहिये। महात्मा गांधी उन धार्मिक नेताओं से भिन्न हैं जो एक व्यक्ति की मुक्ति साधन को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। महात्मागांधी के अनुसार जगतात्मा को उम समय तक शान्ति नहीं मिल सकती जब तक एक भी आत्मा दुःखित अथवा दर्पीडित है।

गांधीवाद दर्शन और नीतिवत्ता

सामाजिक इतिहास का अतिक्रमण करना है। व्यवहारिक रूप से मानव की यह अपनी नैतिक समस्या है। इसके लिये उसे सुदृढ़ विश्वास, सत्य और सदाचार का आभय लेना पड़ता है।

भारत अधुनिक शिक्षा की दृष्टि में काफी पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ के ३० करोड़ जनमत को उद्बोधित करने की एक दुष्कर समस्या है। महात्मा गांधी जैसा एक पहले कहा कि व्यवहारिक मानवतावादी धार्मिक वृत्ति के महात्मा थे। उनके अपने विश्वास उनके व्यक्तित्व तक ही सीमित नहीं थे। उनका एक सामाजिक स्वरूप था। महात्मा गांधी के चरित्र में सबसे बिलक्षण बात यह थी कि उन्होंने जिन बातों को, जिन विश्वासों को जनता के सामने रखा वे ऐसी नहीं थी जो अज्ञान से अथवा भूल से एक दम विश्वस्मित हो। सामाजिक संस्कारों का वे आदर करते थे और उन्हें नवीन युगों की आवश्यकताओं के अनुसार मोड़ देने की चेष्टा करते थे। हमारे कहने का उद्देश्य तो तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति की आत्मा की मुक्ति से जगतात्मकों शान्ति नहीं मिल सकती इसी तर्क के आधार पर एक व्यक्ति के ज्ञान से समस्त जगत उद्भाषित नहीं हो सकता। ज्ञान के लिये वातावरण और शिक्षा की नितान्त आवश्यकता होती है। ज्ञान के पूर्व हमकी दृष्टि भूमि की तैयारी की आवश्यकता होती है। इन तैयारियों के पहले ही हम बात में विश्वास करना कि जनसाधारण नवीन ज्ञान के प्रभाव में अपने पूर्व विश्वासों को छोड़ देगा एक नितान्त

निश्चित एक ही ही परिभाषा अलग की जा सकती है । इन प्रकार समस्त दृष्टियों की अलग अलग दृष्टित्व को समझ रूप में एक साथ पर विश्वास को रूप में अपनाते में व्यक्ति के एक दृष्टि के लोप का भय हो सकता है लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति में अपने दृष्टित्व और प्रकृति तथा समाज में अपने स्थान के सम्बन्ध में उचित ज्ञान है तो वह व्यक्ति प्राकृति स्वभाव के आधार पर नैतिक आचरण और महाचार का अपना लेगा । कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य में नित्यता के प्रति आस्था बनाए रखने के लिये वह निरन्तर आवश्यक है कि हमारी धार्मिक दृष्टियों की पुनर्मण्डित किया जाय । हमारे लोग धार्मिक दृष्टियों के ऊपर मानव का अपनी क्रियाशीलता तथा दृष्टित्व को मण्डित बना देने का आग्रह लगाते हैं ।

कुछ भी हो महात्मा गांधी ने जिस रूप में मध्ययुगीन धार्मिक विश्वासों को अपना कर जनता को अशिक्षित और निर्दल जनता को, एक निर्दल उद्देश्य की ओर गचल बना दिया उसमें स्पष्ट है कि महात्मा गांधी का धार्मिक दृष्टिकोण साम्प्रदायिक अर्थ में धार्मिक नहीं था बल्कि वह एक भयंकर सामाजिक शक्ति का परिचायक है ।

करने में राज्य को शक्ति तक का प्रयोग करना पड़ रहा है।
 द्वान्द्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर एक नवीन नियतिवाद
 को स्थापित किया जा रहा है अतः ऐसी स्थिति में माधारण
 व्यक्ति में सामाजिक भावना तथाव्यक्तिगत स्वार्थों के प्रयोग
 से सामाजिक प्रगति में मानव की जिज्ञासा को उद्दीप्त करने
 तथा उसे स्वयं उनकी परिश्रान्ति करने की क्षमता देने में
 सहायता मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी
 के धार्मिक विचार मनुष्यों में सामाजिक दृष्टि उत्पन्न करने
 वाले थे और उनके द्वारा नवीन मूल्यों को स्वीकार करने का
 मार्ग सदैव खुला रहता है।

महात्मा गांधी को सबसे बड़ा देन माध्य के साथ ही साधन
 की पवित्रता है। मानव की पवित्रता की प्राप्ति के लिए अनुचित
 साधनों का, घृणा और हिंसा के प्रयोग का स्वीकार नहीं करते
 हैं। अल्पे लक्ष्य की प्राप्ति के लिये साधनों का भी अनिवार्य
 रूप से पवित्र होना चाहिए। स्पष्ट है कि यदि मानवता के
 लक्ष्य की प्राप्ति करने में व्यक्ति को अपनी मानवीयात्मा का ही
 हनन करना पड़े तो निश्चित है कि लक्ष्य भ्रष्ट हो जायेगा।
 साधन की अपवित्रता माध्य को भी ले दूबेगी। यही कारण
 है महात्मा गांधी ने मानव को समाज केन्द्रीय मूल पर प्रतिष्ठित

गांधीवादी राजनीति

गांधीवादी राजनीति, राजनीति का आधुनिक विकसित स्वरूप है। प्रजातांत्रिक क्रान्ति के बाद सामन्तवादी पद्धतियों का संसार से शनैः बिलोप हो गया और उनके स्थान पर प्रजातांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। प्रजातन्त्र ने मानव को पूर्व व्यवस्था के अनुपात में अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की। व्यक्ति ने परिचार, कुटुम्ब, जाति समूह और धार्मिक मीमाओं को पार करके राष्ट्र की नवीन विस्तृत मीमाओं का सृजन किया। इसके अन्तर्गत व्यक्ति को समानता, स्वतन्त्रता और भ्रातृत्व के अधिकार दिये जाने की घोषणाएँ की गईं। प्रजातन्त्र को हमें जो परिभाषायें मिलती हैं, उसमें उसे जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिये राज्य बनलाया गया है। हम पिछले १५० वर्षों में इस प्रजातांत्रिक युग में रह रहे हैं, फिर भी मानव आज स्वतन्त्र नहीं है उसके शोषण का अन्त नहीं हुआ है। स्वयं प्रजातांत्रिक व्यवस्था ऐतिहासिक परीक्षा में असफल हो चुका है।

प्रजातन्त्र के अतिरिक्त जो दूसरी व्यवस्थाएँ हमारे सामने आई हैं, उन्होंने भी वर्तमान राजनैतिक अमंगलि को दूर करने के स्थान पर उसे बड़ा ही अधिक दिया है। अमिज्म जहां पंजी-

सामाजिक व्यवस्था में अपनी मानवीय सद्वृत्तियों के आधार पर कर्तव्य और अधिकारों का प्रयोग करने का स्वतन्त्र हो। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव के सद्वृत्तियों का राज्य हो अतः उन्होंने रामराज्य को ही वास्तविक स्वराज्य तथा सुराज भी कहा है।

माकर्मवादी दृष्टिकोण के आधार पर भी वर्तमान मानव इतिहास के वर्ग संघर्ष की इतिश्री बगहीन मानव समाज में है। वर्गहीन मानव समाज में राज्य के विलोप की कल्पना की गई है। इसके बाद राजकीय व्यवस्था समाप्त हो जाती है और उसके बाद सम्पूर्ण मानव समाज केवल कुटुम्बिक समाज के रूप में परिणित हो जाता है। वर्गहीन विश्व कुटुम्ब की कल्पना और महात्मागांधी के सर्वोदय में अन्तर नहीं है। स्वयं महात्मागांधी ने यह स्पष्ट स्वीकार कर लिया है कि वे अहिंसिक साधनवादी हैं। उनका लक्ष्य भी वर्गहीन शोषणहीन मानव समाज है।

माकर्मवाद में महात्मा गांधी इस अर्थ में और आगे बढ़ जाते हैं कि वे वर्गहीन मानव समाज की स्थापना के लिये निर्मा व्यापक रक्त रंजित प्राप्ति के साधन में विश्वास नहीं करते। महात्मा गांधी अपने साध्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिये नैतिक साधनों के प्रयोग के पक्ष में हैं। वे रक्त रंजित प्राप्ति अथवा वर्ग संघर्ष के अन्त के प्रतिवृत्त हैं। उनका कहना है कि समाज मानवों की समिष्ट है और इनके स्वार्थ और

संकुचित स्वाधीनता की पूर्ति के लिये समाज के, बहुमंशुक भाग के हितों की धलि चढ़ा दी गई। पूँजीवाद के आगम में व्यक्ति को जो राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी वह भी आर्थिक श्रमनाश्रयों में जकड़ दी गई है। उसको मिलने वाले आर्थिक अधिकार जिसे सम्पत्ति के पवित्र अधिकार नाम से पुकारा जाता है वह भी अर्थहीन हो गये हैं। आज पूँजीवाद के नाम से समाज की राजनीतिक, व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर अत्यन्त अल्प मरुतक वर्ग पूँजीपति वर्ग के तथाकथित पदाधिकारी व्यक्तियों का अधिकार हो गया है। यह लोग अपने संकुचित स्वाधीनता की पूर्ति के लिये राज्य, युद्ध और विनाश के नाटक खेलते हैं। यह लोग सम्पूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण को छोड़ देते हैं। स्वयं पूँजीवादी व्यवस्था और राजनीति के अन्तःविरोध के कारण पूँजीवादी व्यवस्थागत राज्यों को पूँजीवादी हितों पर अंकुश लगाना पड़ता है और उत्पादन के साधनों को केवल पूँजीवादी उद्योगपतियों की इच्छा पर ही नहीं छोड़ दिया जाता है।

आज के अन्तर्द्वन्द्वपूर्ण पूँजीवादी राज्यों में और नवीन समाजवादी पद्धति रूस में इन दोनों ही स्थानों पर दो भिन्न दृष्टिकोण से प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाने का दावा किया जाता है। लेकिन दोनों ही पद्धतियों के अभ्ययन से यह साफ जाता है कि राज्य तो जनता के द्वारा है और न जनता का ही है। यह हो सकता है कि वह जनता के नाम पर

शीलता उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है कि उसमें सम्पत्ति के मोह को घनाये गया जाय और सम्पत्ति के स्थान को स्वीकार करने के बाद राज्य शक्ति का अनिवार्य आवश्यकता होती है। राज्य शक्ति के संगठन के बाद केन्द्रीयकरण और उसके साथ ही साथ नौकरशाही आदि के अनेक दोष आनर्वाय रूप में आवश्यक हो जाते हैं। कुछ भागों का कथन है कि मानव की सहज सुन्दर भावना, उस अस्थिर स्वार्थी बना देती है और उस भावना को रो करने के लिये अनेक सामाजिक व्यवस्था में राज शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो मानव के व्यवहार और आचरण पर नियंत्रण रखे।

महात्मा गांधी मौलिक रूप में मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं और उनके विचारों के अनुसार मनुष्य स्वार्थी नहीं है। साथ ही सम्पत्ति मानव इतिहास में बाद में उत्पन्न हुई थी अतः मानव की क्रियाशीलता के लिये सम्पत्ति के लालच की कोई आवश्यकता नहीं है। दोष साधारण व्यक्ति का नहीं है। मूल दोष तो उस व्यवस्था का है जिसमें व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत नैसर्गिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। व्यक्ति का समूह, जाति, धर्म, राष्ट्र आदि समिष्टगत स्वरूपों में आत्मविज्ञाप कर दिया जाता है उसके व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्तित्व के साथ समान स्तर पर समन्वय नहीं किया जाता है। व्यक्ति को पूर्ण रूप में स्वतन्त्र रखने लिये भी उसमें सम सामाजिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करने में शक्ति के प्रयोग से

गान्धीवादी अर्थ पद्धति

प्रत्येक प्रकार के मानव समाज की नीचे उस समाज विशेष की अर्थ पद्धति होती है। अर्थ पद्धति के अन्तर्गत, सामाजिक व्यवस्था के वे सम्बन्ध आते हैं जिनका आधार उत्पादन और वितरण होता है। उत्पादन क्रम में व्यक्ति को किस प्रकार श्रम करना पड़ता है और उसके श्रम के बदले में उसे किस न्याय के आधार पर जीविकापार्जन के लिये धन अथवा मजदूरी मिलती है। यह सभी बातें अर्थ पद्धति के अन्तर्गत आ जाती हैं।

वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को पूँजीवाद कहा जाता है। इसके अन्तर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व रहता है और इस स्वामित्व अधिकार वाले व्यक्तियों का एक वर्ग बन जाता है जिसे पूँजीपति वर्ग कहा जाता है। पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था अपने इतिहास के आरम्भिक युग में सामन्तवादी व्यवस्था की तुलना में प्रगतिशील व्यवस्था थी। इस व्यवस्था ने मानव संगठन क्षेत्र की सीमिति और संकुचित सामन्त शासकों के राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीयता को दिया। व्यक्तियों को राजनीतिक समा-
श्चातुक्ल पैसे चुनने की

महात्मा गांधी के आर्थिक व्यवस्था की मुख्य बात यह है कि वह उत्पादन को मानवीय आधार पर संगठित करना चाहते हैं। मनुष्य यंत्रिक उत्पादन पद्धति में कितनी प्रगति करने के बाद पथवी अर्थात् प्राकृतिक उत्पादन के साधनों पर आश्रित रहता है अतः महात्मा गांधी ने सर्वत्र इस बात पर जोर दिया है कि पृथ्वीको उत्पादन का प्रधान श्रोत मानना चाहिये। इसके साथ ही वह यन्त्रों के प्रयोग को इसी सीमा में अपनाने के पक्ष में है जिसमें उत्पादन का स्वरूप मानवीय बना रहे। महात्मा गांधी ने आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी जितने प्रयोग किये हैं उनमें इसी बात को मूलोधार स्वीकार किया गया है।

बहुत लोगों की ओर से गांधीवाद पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसमें यन्त्रों का विरोध है और आधुनिक विकास में उत्पादन क्रम में यन्त्रों का वर्द्धिकार करने की बात करने वाला प्रगतिशील स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस आरोप के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि महात्मा गांधी यन्त्रों के उत्पादन क्रम में प्रयोग के विरोधी नहीं हैं। उनका विरोध मानव के यंत्रीकरण का है। वे मानव का पतित होकर यंत्र का उत्पादन बना देने के विरोधी हैं।

गांधीवादी अर्थ पद्धति के विशेषज्ञ आचार्य श्री मन्मथरायण अग्रवाल ने इस बात को भी हाल में स्पष्ट कर दिया है कि गांधीवाद यंत्र प्रयोग का विरोधी नहीं है।

एकहीन, आत्माहीन, विवेक और बुद्धिहीन यन्त्र मात्र रह जाता है। आज की मजसे बड़ी समस्या तो इस बात की है कि मानव को स्वतंत्र होकर स्वार्थी नहीं बरन् विवेक पूर्ण सामाजिक प्राणी बनाना है। इसके लिये मानव समाज को ऐसी अर्थ पद्धति को विकसित करना पड़ेगा जिसमें उत्पादन प्रणाली का केन्द्रीकरण न हो। उत्पादन मानव उपयोग को पूर्ति के उद्देश्य से हो। मनुष्य के लिये उत्पादन हो उत्पादन के लिये मनुष्य न हो और उत्पादन प्रणाली मानवीय आधार पर ही संगठित हो।

मानवीय आधार पर मानव की सृष्टि के लिये होने वाले उत्पादन के लिये यह आवश्यक है कि वह पृथ्वी के सभी भागों में समान रूप से वितरित हो और प्रत्येक देश में क्षेत्र, विशेष के रहने वाले अपने क्षेत्र के उत्पादन का नियन्त्रण करें उत्पादन करने में सभी का समान योग हो। मानविक श्रम के साथ ही सभी व्यक्ति यथाशक्ति और आवश्यकतानुसार शारीरिक परिश्रम भी करें। महात्मागांधी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उत्पादन क्रम में प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण योग देने का विधान किया है। उत्पादन को विकेन्द्रित रूप में संगठित करने के लिये यह आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति यथाशक्ति उमी क्षेत्र के उत्पादन से की जाय उत्पादन के इस विकेन्द्रीकरण के साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएँ भी रहेंगी जिनका एक

उत्पादन की इन नवीन प्रणाली को निश्चित रूप में सामाजिक आधार पर ही संगठित किया जा सकेगा क्योंकि प्रत्येक शक्ति के उत्पन्न करने की शक्ति आज किसी भी देश के पूँजीपति वर्ग में नहीं है। साथ ही अर्थात् तक प्रयोगात्मक अवस्था में इस मन्त्रालय में जितने प्रयत्न किये गये हैं। उनमें राष्ट्रों ने सामूहिक रूप में राष्ट्र की ओर से ही प्रयत्न किया है। वैज्ञानिकों का मत है कि यदि वैज्ञानिक साधनों का केवल रचनात्मक प्रयोग किया जाय तो समाज के समस्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रति व्यक्ति पाँछे एक घण्टे का श्रम करना पड़ेगा। गांधीवाद वैज्ञानिक साधनों के रचनात्मक प्रयोग का विरोधी नहीं है।

विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था में संगठन के लिये यह भी आवश्यक होगा कि भूमि और यंत्रों के उत्पादन की असंगति को नष्ट कर दिया जाय। यही कारण है कि गांधीवाद अर्थ पद्धति में कृषि को उसके महत्वपूर्ण स्थान में अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही विकेंद्रित रूप में यंत्रों के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इस अर्थ पद्धति में उत्पादन कम की जनता की आवश्यकताओं को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है और उसकी जनता के लिये योजनात्मक आधार पर संगठित किया गया है। योजना और उत्पादन कम में उत्पादन के साधनों पर न तो व्यक्तिगत स्वामित्व रहता है और न अतिशय केन्द्रीयकरण के बलमय रूप शक्ति

गांधीवाद और मानव

गांधीवाद यथार्थतः मानववादी दर्शन है। इस विचारधारा के अनुसार मंसार की एकता और प्राकृतिक एक तत्त्ववाद के आधार पर मानव समाज को प्रकृति का अविच्छिन्न अंग स्वीकार किया जाता है। मानव तथा प्रकृति की उत्पत्ति के आध्यात्मिक तथा विज्ञान के बाद विवाद में नहीं पड़ता है। प्रधानतः गांधीवाद सामाजिक नीतिशास्त्र है जिसमें अप्रत्यक्ष लौकिक एवं आलौकिक कारणों के बाद विवाद में न पड़कर मानव और मानव समाज के उसके वर्तमान का निश्चय करने का मानवीय प्रयत्न किया गया है।

समन्वयवादी दृष्टिकोण होने के कारण और वर्तमान वैज्ञानिकों के विभिन्न मतभेदों के कारण वह विज्ञान के सभी तथ्यों को ज्यों का त्यों आरम्भ में ही स्वीकार नहीं कर लेता है। मनोविज्ञान को भी उसमें यथेष्ट स्थान दिया गया है। साधारण जनता के विश्वासों के विकास का एक क्रम होता है जिसका स्वरूप समन्वयवादी ही है। किसी पूर्ण विश्वास को केवल असामयिक अथवा विज्ञान द्वारा अप्रमाणित करके व्यक्तियों के मन से एकाएक नहीं हटाया जा सकता। पूर्ण मिथ्या विश्वास के नष्ट होने के लिये यह सबसे अधिक

चलने वाला क्रम है फिर भी प्रत्येक युग में मानव समाज में कुछ वैज्ञानिक निष्कर्षों को स्वीकार किया जाता है। अपने युग में वे पूर्व युग के वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर बने हुये मानव विश्वासों का विरोध करके एक नवीन विश्वासों के लिये स्थान बनाते हैं। और भावी युग में जब इन निष्कर्षों के आधार पर जनता में विश्वास और एक व्यवस्था अथवा भाव के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाता है। तो पूर्व वैज्ञानिक ज्ञान स्वतः जड़ मूढ़ ज्ञान का आश्रय बन जाता है। विचारों के इस दृष्टिकोण पूर्ण विकास का केवल द्वन्द्वात्मक रूप नहीं है उसका समान रूप भी समन्वयवादी है। इस दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति को समाज के अन्दर कार्य करने में एक सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति की नैतिकता और उसके मानव मूल्यों का स्वतन्त्र तथा सुदृढ़ करने की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार व्यक्ति में सामाजिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति के लिये उसको अनिवार्यतः समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है।

हमारे देश में इस समय परिहृत जवाहरलाल नेहरू इस प्रकार के उवलन्त उदाहरण हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे रहस्यवादी हैं। उन्होंने ने स्वयं अपने विचारों का आधार विज्ञान को और भौतिकवादी विचार को माना है लेकिन आज कल वे मानव के उच्चतम के विकास के लिये

चलने वाला कूँ है फिर भी प्रत्येक युग में मानव समाज में कुछ वैज्ञानिक निष्कर्षों को स्वीकार किया जाता है। अपने युग में वे पूर्व युग के वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर बने हुए मानव विश्वासों का विरोध करके एक नवीन विश्वासों के लिये स्थान बनाते हैं। और भावी युग में जब इन निष्कर्षों के आधार पर जनता में विश्वास और एक व्यवस्था अथवा भाव के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाता है। तो पूर्व वैज्ञानिक ज्ञान स्वतः जड़ मूढ़ ज्ञान का आश्रय बन जाता है। विचारों के इस दृवन्द पूर्ण विकसित का केवल द्वन्द्वान्मक रूप नहीं है उसका समान रूप भी समन्वयवादी है। इस दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति को समाज के अन्दर कार्य करने में एक सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति की नैतिकता और उसके मानव मूल्यों का स्वतन्त्र तथा सुदृढ़ करने की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार व्यक्ति में सामाजिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति के लिये उसको अनिवार्यतः समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है।

हमारे देश में इस समय परिचित जवाहरलाल नेहरू इस प्रकार के उवलन्त उदाहरण हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे रहस्यवादी हैं। उन्होंने ने स्वयं अपने विचारों का आधार विज्ञान को और भौतिकवादी विचार को माना लेकिन आज कल वे मानव के दृष्टिकोण के

जिसका तात्पर्य केवल इतना है कि वे मानव समिष्ट को ही सर्वोपरि मानते थे और मानव विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं और विपदाओं को नष्ट करना चाहते थे। इस से महात्मा गाँधी युग के सबसे बड़े क्रान्तिकारी नेता कहे जायेंगे। यह सत्य है कि शोषण विहीन समाज वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी अपवित्र अनुचित नैतिकता विहीन मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकते थे। इस बात से भी यह प्रमाणित होता है कि महात्मा गांधी मानवता को सबसे पवित्र मानते थे और उसके विकास के लिये आत्मशुद्ध, त्याग और बलिदान के पवित्र निस्वार्थ मार्ग को अपनाने के पक्ष में थे।

सर्वोदय

सर्वोदय मानव समाज के विकास क्रम की वह स्थिति है जिसमें मानव समाज अपनी समस्त लघु सीमाओं को पार करके शोषण विहीन सामूहिक, सहयोग, मानव समाज की रचना करता है। मानव की मानवता अपने शुद्ध और आकर्षण स्वरूप में विकसित होकर मानव के सम्पूर्ण विकास, प्रसफुटन और उन्नति के अस्तर को प्रदान करती है। व्यक्ति के व्यक्ति-त्व और ममिष्ट के विकास में ऐसा समन्वय और सन्तुलन हो जाता है जिसमें किसी के ऊपर किसी प्रकार का बन्धन नहीं रह जाता। समाज के विकसित रूप में व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। अज्ञान, लोभ, स्वार्थ, भय और हिंसा की समस्त परिसीमाएँ नष्ट हो जाती हैं और मानव में सामाजिक सहयोगी दृष्टिकोण के आश्रय पर प्रेम और त्याग का प्रभाव अधिक हो जाता है। मानव समाज को कम बढ़ता और इतिहास के प्रवाह में व्यक्ति प्रकृति और समाज के अपने सम्बन्धों से पूर्ण रूप से सचेत होकर सद् के प्रभाव से ही जीवन यापन करता है। अध्यात्मिक दर्शनों के आधार पर जब व्यक्ति प्रकृति और अपने सम्बन्धों को उनके वास्तविक रूप में समझ लेता है तो उसके संकुचित स्वार्थ, संस्कार, वृत्तियाँ

में ही होना चाहिए अथवा वैधानिक मार्ग के द्वारा ही इस पद्धति को समाप्त करने के लिये एक राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा निश्चित मत है कि सर्वोदयसमाज निर्माण के लिये उक्त दोनों ही धातों की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं वह पूर्व इतिहास से काफी आगे बढ़ चुका है अतः पूर्व इतिहास के अनुमानों के आधार पर आगामी प्रगति का सही अनुमान नहीं लगा सकते।

इस बात का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि आज पूँजीवाद हो या समाजवाद हो, उदारवाद हो अथवा राष्ट्रियता हो हमारी समस्याओं का हल पेश नहीं कर रही है। एक ओर समाज में मानव की दास तुल्य स्थिति है उसे किसी प्रकार का अधिकार नहीं है और दूसरी ओर एक अथवा दूसरी व्यवस्था की ओर से मानव को स्वतन्त्रता के नाम पर मानव के व्यक्तित्व का वर्ग, श्रेणी, जाति, धर्म अथवा राष्ट्र में विलोप किया जा रहा है। इसके साथ ही वह गहरे अंधेरे में आशा की एक झलक हमें दिखलाई देती है कि मानव समाज को अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर मौलिक मानव अधिकारों से अधिकृत करने की चेष्टा की जा रही है।

“सर्वोदय” सिद्धान्त का मूल “मानव” और उसके हितों का समुचित करके समिष्ट रूप में मानव समाज है। इस आधार को स्वीकार करने के बाद मानव और फिर समाज का श्रेष्ठ

लगी है। इससे साथ ही केवल निवेशात्मक तथा घृणा के आधार पर संगठित होने के कारण रूसो पमाजगाद वर्ग विहीन मानव समाज निर्माण में सफल न होकर मानव के यन्त्रीकरण और अवमान जनक अधिनायकवाद में पतित हो गया है। हमारी मानव प्रगति इन स्थलों पर पहुँच कर ही संतोष नहीं कर सकता है उसे पूर्णत्व की ओर निकसित होना है और वह हम धीरे धीरे हो रहा है।

विभिन्न समस्याओं के साथ ही हमारी प्रमुख समस्या नैतिकता की है। नैतिकता के आधार पर ही मानव अपने निजत्व में पुनः विश्वास स्थापित कर सकता है। नैतिकता कोई अव्यक्त रहस्यवादी बन्तु नहीं है। प्रकृति जिससे मानव का विकास हुआ है उसके कुछ नियम हैं। प्राकृतिक नियम और उसके विकास के आधार पर ही मानव में बुद्धि और विवेक उत्पन्न होता है। विवेक के सामाजिक स्वरूप को ही नैतिकता कहा जाता है। अतः मानव इस मौलिक सत्य को स्वीकार करके नैतिकता की अधिक सुदृढ़ता से अपना सकता है। इसके लिये उसे क्लिप्त विश्वासों, रहस्यवादों शक्तियों अथवा राज्य दह के भय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस नैतिक बल को लेकर मानवता के विकास और उसकी विजय के लिये मनुष्य समस्त विघ्न बाधाओं और सब आपदाओं का सामना करने के लिये अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिये तत्पर हो जायेगा। यदि मानव में नैतिक बल और दृढ़ता उत्पन्न हो जाय तो फिर वह अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है।

बावजूद कि आज दिनों भी दल की राजनीति वगैरों न हो।
 उनका आधार अमर्य हो गया है। सामाजिक समस्याओं की
 विवेचना और उनका हल निकालने के स्थान पर येन येन
 प्रयोग राजमत्ता पर अधिकार करके उसे स्थापित करने के
 प्रयत्न में दिन रात मद्धी योजनाओं और मिथ्या घोषणाओं के
 आशय में एक व्यक्ति अथवा वगैरों के स्वार्थों के ऊपर जन
 तित का अनिधान कर दिया जाता है। इस प्रकार कृत्रिम,
 अगचार, और अत्याचार में राजमत्ता शोषण और दोहन का
 पदयंत्र बन जाती है। राजनीतिक दल जब इस प्रकार राज
 मत्ता पर अधिकार करने की इच्छा करते हैं अथवा अधिकार
 कर चुरते हैं तो उन्हें अपने बहुमत को घनाये रखने के लिये
 बहूँ अपने दल के लोगों के भ्रष्टाचार और पापों को गेहने के
 स्थान पर माफ़ण देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मानव की
 समष्टि के हितों की दृष्टा हो जाता है और वगैरों, राजनीतिक
 दल और राज्य मत्ता व्यक्ति को मुक्त करके समूह विकास में
 योग देने के स्थान पर उसको अपने हित विरोध की पूर्ति के
 लिये निरन्तर दाम बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं।

संकेत था कि जातीय भेद भाव समाप्त हो जाने चाहिये वयां कि वह मानवता का घायक है और अतीत के इतिहास की शोषण पूर्ण स्थिति का कतिपय अवशेष है। धार्मिक विश्वासों के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने सभी धर्मों को समान आदर पूर्ण स्थान दिया। विभिन्न धर्मों के आपने उन तत्वों को अपनाया जिनमें मानव तत्व की प्रधानता है। मानवता की एकता के लिये इतिहास के और विभिन्न देशों के सांस्कृतिक उत्तराधिकार को सम्पूर्ण समाज में समान रूप से वितरित करने के लिये यह आवश्यक है कि उनको समान आदर दिया जाय और सभी देशों और व्यक्तियों में यह भावना उत्पन्न की जाय कि मानव समान है उसके उत्तराधिकार और उद्देश्यों में भी समानता है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वातंत्र्य युद्ध का नेतृत्व करने में भी राष्ट्रीय श्रेष्ठता और महत्त्वकांक्षा को उसकी उदार सीमाओं के बाहर ही जाने दिया। इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने राष्ट्रीय महत्त्वकांक्षा के उथाल को यथारुक्ति रोकने का प्रयत्न किया। यह कहना अनुचित न होगा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन का धलिदान जाति, धर्म और राष्ट्र की अहमन्यता को रोकने के लिए ही दिया है।

महात्मा गांधी की हत्या के कुछ समय पूर्व उन्होंने नवीन "महोदय समाज" और लोक सेवा संघ के सम्बन्ध में अपने पूर्ण विचारों को प्रकाशित किया था। कांग्रेस की गतिविधि और उसकी प्रगति में महात्मा गांधी अमन्युष्ट थे। बाद में

स्वतन्त्र मानवताका विकास कर सके । इस भावी मानव समाज को जिसमें वर्ग, जाति धर्म और राष्ट्रीयता नहीं रहेगी जिसमें उत्पादन और वितरण मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर वितरित रूप में सङ्गठित किया जायेगा और जिसमें राज्य शक्ति वित्त न होकर ग्राम ग्राम में वितरित होगी जिसमें मानव अपनी सम्पूर्ण सकलताओं के योग से मानवता को अधिक विशालवान बना कर ऐसे समाज की रचना करेगा जिसमें मनुष्य का पूर्ण विकास होगा । समाज में पूर्णरूप का उदय होगा । समाज के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों का, उनकी पूर्ण क्षमताओं का, उनके गुण का विकास होगा । मानव का मनुष्य प्रशानता लेकर मानव जीवन में एक अभूत पूर्व आनन्द को प्रसारित करेगा जिस हम मृत्यु का दिग्दर्शन कह सकेंगे । मानव के अध्यात्मिक स्वर्ग को इस मर्त्यलोक में भी वास्तविक साकार स्वरूप प्रदान कर सकेंगे ।

स्वतन्त्र भारत चिरजीवी हो,

जयहिन्द !

राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर, अभीनावाद, लखनऊ

प्रिय महोदय,

मेधा में निवेदन है कि श्री गोविंदमहाय जी लिखित "कामेस ही क्यों" नामक पुस्तक आज जनता का सच्चा पथ प्रदर्शन कर सकती है और निम्नलिखित पुस्तकें जो आपके प्रसार कार्य के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगी शीघ्र निशीघ्र आर्डर भेज कर मगावें।

नाम पुस्तक	लेखक	प्रति पुस्तक	मौ से अधिक
१ - "कामेस ही क्यों"	श्री गोविंदमहाय	॥८॥	नेट ॥
२ - "गार्धी गीता"	" "	॥८॥	नेट ॥
३ - "आर० यम० यम० क्यों"			
	श्री वीरेन्द्र पाण्डेय दूसरा संस्करण	॥८॥	नेट ॥
४ - "महोदय समाज तथा विश्व"			
	श्री चन्द्रोदय दीक्षित	१)	नेट ॥॥

छप रही है

१-गार्धी अपूर्ण

॥ राष्ट्रीय चरित्र ॥

दस्तावे १४।८।४६

} मितम्बर के दूसरे मस्ताह में छपकर तैयार होंगी।

भवदीय

उमानांकर दीक्षित

छपवाया

भवनः मार्क्स ने मानव की इस प्रगति को स्वीकार करके हेगेल के द्वन्द्व व्याप के सिद्धान्त के चक्कर में आकर दगंधौर श्रेणी के पाट में अपने को बांध कर मानव विकास की धारा के साथ बहने के स्थान पर दूब जाने को ही स्वीकार कर लिया है। हमें इस नवीन दृष्टिकोण में इतिहास का अध्ययन करना चाहिये।

स्वतः मार्स ने मानव की इस प्रगति को स्वीकार करके हेगेल के द्वन्द्व न्याय के सिद्धान्त के चक्कर में आकर वर्ग और श्रेणी के पाट से अपने को बांध कर मानव विकास की धारा के साथ बहने के स्थान पर दूब जाने को ही स्वीकार कर लिया है। हमें इस नवीन दृष्टिकोण में इतिहास का अध्ययन करना चाहिये।

स्वतः मार्क्स ने मानव की इस प्रगति को स्वीकार करके हेगेलके द्वन्द्व न्याय के सिद्धान्त के चक्कर में आकर वर्ग और श्रेणी के पाट से अपने को बांध कर मानव विकास की धारा के साथ बहने के स्थान पर दूब जाने को ही स्वीकार कर लिया है। हमें इस नवीन दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन करना चाहिये।

अतः मार्क्स ने मानव की इस प्रगति को स्वीकार करके हेगेलके द्वन्द्व न्याय के सिद्धान्त के चक्कर में आकर वर्ग और श्रेणी के पाट में अपने को बांध कर मानव विकास की धारा के साथ बहने के स्थान पर डूब जाने को ही स्वीकार कर लिया है। हमें इस नवीन दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन करना चाहिये।

